雅倫

雅倫卷十八

成都費經虞撰男密補　江都後學于

時代

沈約宋書云東周末造風流彌著屈平宋玉導清源於前賈誼相如振芳塵於後英辭潤金石高義薄雲天自茲以降情志愈廣王褒劉向揚班崔蔡之徒異軌同奔遞相師祖雖清辭麗曲時發乎篇而蕪音累氣固亦多矣若夫平子艷發文以情變絕唱高蹤久無嗣響至於建安曹氏基命二祖陳王咸蓄盛藻甫乃以情緯文以

文被質自漢至魏四百餘年辭人才子文體三變相如
巧爲形似之言班固長於情理之說子建仲宣以氣質
爲體並標能擅美獨映當時是以一時之士各相慕習
原其飈流所始莫不同祖風騷徒以賞好異情故意製
相詭降及元康潘陸特秀律異班賈體變曹王縟旨星
稠繁文綺合綴平臺之逸響採南皮之高韻遺風餘烈
事極江左有晉中興玄風獨振爲學窮於柱下博物止
乎七篇馳騁文辭義單乎此自建武暨乎義熙歷載將
百雖綴響聯辭波屬雲委莫不寄言上德託意玄珠遒

麗之辭無聞爾焉仲文始革孫許之風叔源大變太元之氣爰逮宋氏顏謝騰聲靈運之興會標舉延年之體裁明密並方軌前秀垂範後昆若夫敷衽論心商榷前藻工拙之數如有可言夫五色相宣八音協暢由乎玄黃律呂各適物宜欲使宮羽相變低昻互節若前有浮聲則後須切響一簡之內音韻盡殊兩句之中輕重悉異妙達此旨始可言文至于先士茂製諷高歷賞子建函京之作仲宣霸岸之篇子荆零雨之章正長朔風之句並直舉胸情非傍詩史正以音律調韻取高前式自

騷人以來此祕未覩至于高言妙句音韻天成皆闇于理合匪由思至張蔡曹王曾無先覺潘陸謝顏去之彌遠世之知音者有以得之知此言之非謬如曰不然請待來哲

詩譜漢樂府真情自然但不能中節耳屢度乃是好景三國六朝樂府猶有真意勝于當時文人之詩

李百藥北齊書云沈休文云自漢至魏四百餘年辭人才子文體三變然自茲厥後軌轍尤多江左梁末彌尚輕險始自儲宮刑乎流俗雜惉懘以成音故雖悲而不

雅爰逮武平政乖時蠹唯藻思之美雅道猶存履柔順
以成文蒙大難而能正原夫兩朝叔世俱肆淫聲而齊
氏變風屬諸絃管梁時變雅在夫篇什莫非易俗所致
並爲亡國之音而應變不殊感物或異何哉蓋隨君上
之情欲也
南齊書梁蕭子顯云文章者蓋性情之風標神明之律
呂也蘊思含毫遊心內運放言落紙氣韻天成莫不禀
以生靈遷乎愛嗜機見殊門賞悟紛雜若子桓之品藻
人才仲治之區判文體陸機辨于文賦李充論于翰林

張眎擿何褒貶顏延圖寫情興各任懷抱共爲權衡屬文之道事出神思感召無象變化不窮俱五聲之音響而出言異句等萬物之情狀　下筆殊形吟咏規範本之雅什流分條散各以言區若陳思代馬羣章王粲飛鸞諸製四言之美前超後絕少卿離辭五言才骨難與爭鶩桂林湘水平子之華篇飛館玉池魏文之麗篆七言之作非此誰先卿雲巨麗升堂魁覓張左恢廓登高不繼賦貴披陳未或加矣顯宗之述傅毅簡文之摛彥伯分言制句多得頌體裴頠內侍元規鳳池子章以來

誄表之選孫綽之碑嗣伯喈之後謝莊之誄起安仁之塵顏延楊瓚自比馬督以多稱貴歸莊爲允王褒僮約束晳發蒙滑稽之流亦可奇瑋五言之製獨秀衆品習玩爲理事久則瀆在乎文章彌患凡舊若無新變不能代雄建安一體典論短長互出潘陸齊名機岳之文永異江左風味盛道家之言郭璞舉其靈變許詢極其名理仲文玄氣猶不盡除謝琨情新得名未盛顏謝並起乃各擅奇[illegible]鮑後出咸亦標世朱藍共妍不相祖述今之文章作者雖衆總而爲論略有三體一則啟心閑繹

托辭華曠雖存巧綺終致迂回宜登公宴本非准的而疎慢闡緩膏肓之病典正可採酷不入情此體之源出襃蹇運而成也次則緝事比類非對不發博物可嘉職成拘制或全借古語用伸今情崎嶇牽引直爲偶說唯覩事例頓失精采此則傅咸五經應璩指事雖不全似可以類從次則發唱驚挺操調險急雕藻淫豔傾炫心魂亦猶五色之有紅紫八音之有鄭衛斯鮑照之遺烈也三體之外請試妄談若夫委自天機參之史傳應思悱來勿先構聚言尚易了文憎過意吐石含金滋潤婉切

辯以風謠輕脣利吻不雅諧俗獨中胸懷輪扁斵輪言之未盡文人談士罕或兼到非唯識有不周道實相妨談家所習理勝其辭就此求文終然翳奪故兼之者鮮矣

文心雕龍云九代詠歌志合文材黃歌斷竹質之至也唐歌在昔則廣于黃世舜歌卿雲文于唐時夏歌雕墻縟于舜代商周篇什麗于夏年至于序志述時其揆一也

陶唐二帝盡其美者心樂而聲泰也

令狐德棻北周書云屈平作離騷以敘志宏才艷發有

側隱之美宋玉南國詞人追逸響而亞其迹大儒荀況賦禮智以陳其情含章鬱起有諷諭之義賈生洛陽才子繼清景而奮其暉並陶鑄性靈組織風雅詞賦之作實爲其冠自是著述滋繁體制匪一孝武之後雅尚斯文揚葩振藻者如林而三馬王揚爲之傑東京之朝茲道扇揚咀徵含商者成市而班傅張蔡爲之雄當塗受命尤好蟲篆金行勃興無替前烈曹王陳阮負宏衍之思挺棟幹于鄧林潘陸張左擅侈麗之才飾羽儀于鳳穴斯並高視當世連衡孔門雖時運推移質文屢變譬

猶六代並奏易俗之用無爽九流競逐一致之理同歸
歷選前英於茲爲盛既而中州版蕩戎狄交侵僭僞相
屬士民塗炭故文章黜焉其潛思於戰爭之間揮翰於
鋒鏑之下亦往往而間出矣若乃魯徽杜廣徐光尹弼
之疇知名于二趙宋諺封奕朱彤梁讜之屬見重于燕
秦然皆迫于倉卒牽於戰爭競奏符檄則粲然可觀體
物緣情則寂寥於世非其才有優劣時運然也洎乎有
魏定鼎沙朔南包河淮西吞關隴當時之士有許謙崔
宏崔浩高允高閭游雅等先後之間聲實俱茂詞義典

正有永嘉之遺烈焉及太和之辰雖復崇尚文雅方駿並路多乖往轍涉海登山罕值良寶其後袁翻才稱濟雅常景思摽沉鬱彬彬焉蓋一時之俊秀也周氏創業運屬陵夷纂遺變於旣喪聘奇士如弗及是以蘇亮蘇綽盧柔唐瑾元偉李昶之徒咸奮鱗翼自致青紫然綽建言務存質朴遂糠粃魏晉憲章虞夏雖屬詞有師古之美矯枉非適時之用故莫能常行焉旣而革車電邁渚宮雲撤爾其荆衡杞梓東南竹箭備器用於廟堂者衆矣唯王褒庾信奇才秀出牢籠于一代是時世宗雅

詞雲委勝遊二王雕章間發咸築宮虛館有如布衣之交由是朝廷之人閭閻之士莫不忘味于遺韻眩精于末光猶丘陵之仰嵩岱川流之宗溟渤也

鍾嶸詩品云漢李陵始著五言之目矣古詩眇邈人世難詳推其文體固是炎漢之製非周秦之倡也自王揚枚馬之徒詞賦競爽而吟詠靡聞從李都尉迄班婕妤將百年間有婦人焉一人而已詩人之風頓已缺喪東京二百載中惟有班固詠史質木無文降及建安曹公父子篤好斯文平原兄弟鬱為文棟劉楨王粲為其羽

翼次有攀龍托鳳自致於屬車者蓋將百計彬彬之盛大備於時矣爾後陵替衰微迄於有晉太康中三張二陸兩潘一左勃爾復興踵武前王風流未沫亦文章之中興也永嘉時貴黃老稍尚虛談于時篇什理過其辭淡乎寡味爰及江表微波尚傳孫綽許詢桓庾諸公詩皆平典似道德論建安風力盡矣先是郭景純用儁上之才變創其體劉越石仗清剛之氣贊成厥美然彼眾我寡未能動俗逮義熙中謝益壽斐然繼作元嘉中有謝靈運才高詞盛富豔難蹤固已含跨劉郭陵轢潘左

故知陳思爲建安之傑公幹仲宣爲輔陸機爲太康之英安仁景陽爲輔謝客爲元嘉之雄顏延年爲輔斯皆五言之冠冕文詞之命世也

陳伯玉云文章道弊五百年矣漢魏風骨晉宋莫傳然而文獻有可証者常觀齊梁詩彩麗競繁而興寄都絕每爲永歎

皮日休劉棗強碑文云歌詩之風蕩來久矣大抵喪于南朝壞于陳叔寶然今之業是者苟不能求古于建安即江左矣苟不能求麗于江左即南朝矣或過爲艷傷

聲病者即南朝之罪人也

蘇子瞻云蘇李之天成曹劉之自得陶謝之超逸蓋亦至矣而李杜以英偉絶世之資陵跨百代古之詩人盡廢然晉魏以來高風絶塵亦少衰矣

全唐詩話云魏建安後訖江左詩律屢變至沈約庾信以音韻相婉附屬對精密及宋之問沈佺期又加靡麗回忌聲病約句準篇如錦繡成文學者宗之號爲沈宋語曰蘇李居前沈宋比肩

宋方岳深雪偶談云漢魏晉昌骨含去性情別出意見

而習為高遠之言哉當其代殊體變性與情之隱見存亡淺深雖其一時之名能詩者亦不能自必其所必至之地也唐風既昌一聯一句滿聽清圓流波傳永風韻變躁性情信在是矣然僻滯甚則糟粕律度嚴則拘窘能不牿棄于二蔽之間而脫穎寄焉則天成自得超然何代無之至於作止雍容聲容婉轉穆覗温柔敦厚之致庶幾矣無論漢魏復晉以下諸人自靖節翁之外似求論也

胡世甫云漢詩無調與格而調雅而格渾唐詩有調與

格而調適而格備五代而下調不協而格不純

朱元晦云古今之詩凡有三變蓋自傳記所紀夏殷以來下及漢魏自爲一等自晉宋間顏謝以後下及唐初自爲一等自沈宋以後定著律詩下及今日又爲一等然自唐初以前其爲詩者固有高下而法猶未變至律詩出而後詩之與法始皆大變以至今日益巧益密而無復古人之風矣故嘗妄欲抄取經史諸書所載韵語下及文選漢魏古辭以盡乎郭景純陶淵明之所作自爲一編而附于三百篇楚辭之後以爲詩之根本準則

又于其下二等之中擇其近于古者爲一編以爲之羽

翼與衛且以李杜言之如李之古風五十首杜之秦蜀紀行遣興出塞潼關石濠夏日夏夜諸篇律詩則如王維韋應物雖亦皆蕭散之風未至如今日之細碎卑沉無餘味也其不合者則悉去之不使其接於吾之耳目而入于吾之胸次要使方寸之中無一字世俗語言意思則其詩不期于高遠而自高遠矣

臨川吳氏曰詩之變不一也虞廷之歌邈矣弗論余觀三百五篇南自南雅自雅頌自頌變風自變風以至於變雅亦然各不同也詩亡而楚騷作騷亡而漢五言作

說於魏晉顏謝以下雖日五言而魏晉之體已變變而極于陳隋漢五言至是幾亡唐陳子昂變顏謝以下上復晉魏漢而沈宋之體別出李杜繼之因子昂而變柳韓因李杜又變變之中有古體有近體體之中有五言有七言有雜言詩之體不一人之才亦不一各以其體各以其才各成一家言

嚴儀卿云風雅頌既亡一變而爲離騷再變而爲西漢五言三變而爲歌行雜體四變而爲沈宋律詩

詩家一指云漢晉尚古盛唐風流西崑艷冶晚唐華藻

宋氏乖鏤泊江西諸家造立不等氣象差殊亦各求其所似者耳

許學夷詩原辨體例云漢魏以下樂府與詩不同永明而下詩與樂府無異又云何晏淵明擬古詩借名而已他人及唐人以下直用前人之法

六一詩話云自楊劉倡和西崑集行後進學者爭效之風雅一變謂之西崑體緣是唐賢諸集幾廢而不行唐之晚年無復李杜豪放之格然亦務以精意相高

陸象山云詩之學尚矣原於賡歌委于風雅風雅之變

延而溢焉者也湘纍之騷其流也子虛長楊作而騷幾亡矣黃初而降日以漸薄惟彭澤一源來自天稷與衆殊絕趣而淡薄平夷玩嗜者少隋唐之間否亦極矣杜陵之出愛君悼時追蹤騷雅而才力宏厚偉然足以鎮浮薄詩家謂之中興

宋濂曰詩一變而爲楚騷雖其爲體有不同至于緣情托物以憂戀懇惻之意而寓尊君親上之情猶夫詩也再變而爲漢魏之什其古固不逮夫騷而能變而不華質而不俚亦有古之遺美焉三變而爲晉宋謝詩則去

古漸遠有得有失而非言辭之能盡也
高廷禮云風騷䡾響五言始興漢氏既亡文體乃散魏
晉作者雖多不能兼備諸體齊梁以還無足多得其聲
律純完上追風雅而所謂集大成者惟唐有以振之
徐獻忠云唐承六代之後詞華大備風軌尚微太宗以
濬哲之才剛明之氣采摭餘藻潤以格力當時英賢遭
遇共諧景會意主渾融音節舒緩不傷宮徵之致開元
以還綺文之士習氣尚餘而暴亂之後神理乏缺雖辭
錯之盛未殊而感思之情不能無作故其舒緩之節漸

流為深密之致而模寫之言始盛矣夫太始之音尚微故貴鍾之宮謂之含少夫少者已微復尚含晦此義何也豈非宮音始于喉咢而遠于唇舌之意乎故大音玄洒與初暘比節而物榮則衰氣盛則反天地自然之變亦何有改焉說者旨趣盛唐之論殊亦昧乎此矣元和而下調變音殊意浮文散其止者格氣猶存詞旨漓薄其下者調卑調促心靈流蕩究觀其時元氣日削國體俱變而藝人風格要亦與之俱下蓋至于開成極矣夫流調不節則律體靡陝格力不持則浮夸日勝雖精

到亦無取焉而況林壑棄人偭奇怪士意象疏略音旨直致無尚于風人之軌者耶大抵人各有聲聲韻爲音未有外五音而成聲者也然律家有變宮變徵之調側商轉側之美皆感遇之變節也唐初作者覽物臨遊頻多散調不勝雅頌之義然究其音節莊嚴渾厚調之口吻清濁流通亦庶乎律呂之諧矣而元和以後固皆所謂變聲也然國風之旨裁于風教發于性情倡于人倫合于典義雖不盡屬絃歌之品要皆有君子之道持是而觀雖晚唐諸子亦可存其變焉　或云唐白神龍以

選品格漸高頗通遠調蓋開元之際君臣悅豫賡歌之盛固已陵跨建安之迹而泳貞觀之餘波矣然貞觀之初浮靡雖去而綺麗猶揚殆乎垂拱之後法章陳具吏事深刻人懷密志無復疏節先時風骳爲之一變故感慨之言易流于激悲憤之調不吐其華骨氣頓高風神遂萎而藻思麗情漸異往時矣天寶之後治人凋謝而亂梗外集飄零奔潰無復治朝之風求之風人閑雅之意蓋亦微矣三變之端殆有出於此乎　元和以後專事聲偶文藻疏薄而神氣委靡無足取者　漢魏流爲

六代旣靡而不返唐末諸子返六代爲漢魏則又木而無文其流之弊亦勢使然爾夫風氣開則則宣文振藻以揚盛麗固風人之宗也不然則明堂徒設而土堦緜橤朱絃欲鳴而死缶可亂雖有人文將復奈何　開成以後已無格氣可論而其爲病苦思者傷于巧避巧者苦于直致其于風人之軌蕩然無尋矣　天寶以後極工致尾而略于發端務諧聲偶而劣于遞送

楊用修云自黃初正始之後謝客以徘章偶句倡于永嘉隱侯以切響浮聲傳于永明　漢代之音可則魏代

之音可誦江左之音可觀雖則流例參差散偶臚列分音則尺度槩如也　晚唐之詩分爲二派學張籍則朱慶餘陳標任蕃章孝標司空圖項斯其人也學賈島則李洞姚合方干喻鳬周賀九僧其人也其人雖多不越此二派其詩不過五言律更無古體五言律起結皆平平前聯十字一串帶過後聯謂之頸聯極其用功忌用事謂之點鬼簿惟搜眼前景而深刻思之二派見張洎集序項斯詩

陳約之高子業集序云洪武初沿習元體頗存纖詞時

有高楊爲之冠成化以來海內和豫紹綸之聲喜爲流
易將李謝爲之宗及乎弘治文教大起學士輩出力振
古風盡削凡調一變而爲杜詩則有李何爲之倡嘉靖
改元後生英秀稍稍厭棄更爲初唐之體家相凌競斌
斌盛矣夫意製各殊好賞互異亦其勢也然而作非神
解傳同耳食得失之致亦略可言何則子美有振古之
才故雜陳漢晉之辭而出入正變初唐習陳隋之後是
以風神初振而縟靡未刊今無其才而習其變則其聲
粗糲而扳規不得其神而襲其辭則聲闡緩而無當彼

我朽觀豈不更相笑也胡元瑞云論國初及弘正只下格調之變無如此序之精密

顧華玉云本朝開國初遺老率能于詩自祖宗以黜華返朴菑教至宣正間質矣成化以來李文正翔于翰苑倡中唐清婉之風律詩特盛其時羅謝潘陸從而起之聲比律協傳爲聯句厥亦秀哉弘治初儲文懿公巏爲吏部郎以清才雅識領袖縉紳始取則于楊士弘詩選分別唐代始正中晚之格指示後進的有準繩乃揚州趙寉與璘宗之學唐又有姑蘇陳濟爲六朝詩武昌劉績關中李夢陽爲杜詩各號起爭工聯句遂裒前楽翰

駿發雖多其人或雜出不專自是信陽何景明姑蘇徐禎卿關西康海繼興而詞亦暢其後隨顏木亳薛蕙揚蔣山卿之流紛然輝映不可名數而皇明風雅卓然掩諸前古不可尚矣大抵自前數公爲之變始也今四方學者各從所授而杜學居多或澁厲刻詭不足以諧金石夫豈詩之本然也乎

王承父云詩衰于宋元北地起而復古一代模擬之格此其創矣歷下一變鍛練陶洗脫凡腐而尚精麗然才情聲律未極變化故用豪句掛壯字自高或晦而雜

覆而致厭始多宗之後且避之也弇州與歷下同名而異用又變而博大僻遠汪洋磅礴無所不出入要究其底則死骨未寒非之者過于慕之者矣

唐元薦云明詩莫盛于弘治藝苑則李懷麓張滄洲爲赤幟而和者多失于流易山林則陳白沙莊定山爲眉目而譏者或以爲旁門李何一出變而學杜正變雲擾剽竊雷同此與漸微風騷日遠嚴其偏者唐應德也嘉靖初更爲六朝初唐而纖艷不逞闡緩無當作非神解傳同耳食議其後者陳約之也約之初與應德輩倡爲

初唐以矯李何之弊晚而稍厭縟靡心于蘇門蘇門乃高叔嗣子業也

李本寧云萬曆末年二三好事者曉唐俚語謂臭腐有神奇浅喪弱植之徒喜其易就靡然從之萎薾不振踳駁無倫洪範五行言之不從則其詩妖有口舌之病其謂是耶方內果脊脊多事矣文章關乎氣運氣運密移莫知其所以然

馮時可云人生含一吹萬吐爲聲音雖工拙繇隷而汙隆乘代然商周之詩至戰國而晦蝕漢興始振之漢魏

之詩至六朝而波蕩唐興復振之談者謂三百篇猶崐崘漢魏六朝猶龍門積石唐猶溟渤尾閭等世次而遞下之則至于今日遂爲金谿象渚之支流乎愚謂緣情綺靡之功至于唐始爲大備夫三百篇非以字句古也旨淵厚而聲不上漢魏非以聲律高也氣渾麗而調不下唐人不失三百之旨而務完漢魏之氣蒸潤以晉宋之勝斂梁陳之餘妍故作者雲合愈出愈變至于歌行律絕暢古開今郎使屈宋操觚蘇李授簡能掩其秀而奪其色乎故以古律唐則工拙難見以唐律唐則盛衰

可言大都初盛以氣取情情暢而氣愈完中晚以情役思思苦而氣彌衰夫求唐人所未道者而稱之譬鑿石求奇傷其天趣求唐人所已道者而擬之譬踏沙尋武失其故步蓋詩主性情性操于中有節而情寓于物無窮

王欽佩云唐風既成詩自成格不與雅頌同趣漢魏降于雅頌唐體沿于國風雅言多盡風辭則微今以雅文為近詩未嘗不流于宋也故其詩麗婉多致雋永難窮或者謂為纖弱豈知所操之殊向哉

詩藪云唐初承襲梁隋陳子昂獨開古雅之源張子壽首創清澹之派盛唐繼起孟浩然王維儲光羲常建韋應物本子壽之清澹而益以風神者也高適岑參王昌齡李頎孟雲卿本子昂之古雅而加以氣骨者也　盛唐前語雖平易而氣象雍容中唐後語漸精工而氣象促迫　宋初諸子多祖樂天元末諸人競師長吉　大曆以還易空疎而難典贍景龍之際難潔雅而易浮華

晉宋之交古今詩道之大限乎魏承漢後雖浸尚華靡而淳朴餘風隱約尚在步兵優柔沖遠足嗣西京而

渾噩頗殊記室豪蕩飛揚欲近子建而和平槩乏士衡安仁變而排偶開矣靈運延年再變而排偶成矣玄暉三變而排偶愈工淳朴愈散漢道盡矣　兩京之流而六代也其士衡之責乎六代之變而三唐也其玄暉之責乎

歌詩之盛于唐也其體則三四五六七雜言樂府歌行近體絶句靡弗具矣其調則飄逸雄渾深沉博大綺麗幽閒新奇猥瑣靡弗詣矣其人則帝王將相朝士布衣童子婦人緇流羽客靡弗預矣

王楊盧駱以詞勝沈宋陳杜以格勝高岑王孟以韵勝　惠崇尤傑

出魏野林逋亦姚黃之流亞也二宋之富麗晏同叔夏英公之和整梅聖俞之閒談王平甫之豐碩雖特有宋氣而多近唐人永叔介甫始欲汎掃前流自開堂奧至坡老涪翁乃大壞不復可理　文章非末技也權侔人主功配生成氣運覘以盛衰塵刼同其悠遠語其極至則源委于六經淵流于七國浩瀚于兩都西京下無文矣非無文文之至弗與也東京後無詩非無詩詩之至弗與也欲擬樂府當先辨其世代覈其體裁郊祀不可爲鐃歌鐃歌不可爲相和相和不可爲清商擬漢不可

涉魏擬魏不可涉六朝擬六朝不可涉唐　洪永以至
嘉隆國朝製作又四變矣吳郡青田纖穠綺縟一變也
長沙京口典暢和平一變也北地信陽雄深鉅麗一變
也婁江歷下博大高華一變也
類編云六朝之末衰颯極矣然其偶儷頗切音響稍諧
一變而雄遂為唐初再加整粟便成沈宋律家正宗不
知權輿于三謝橐籥于陳隋也詩至大曆高岑王李之
徒號為已盛然才情所發偶與境會耳大抵衰中有盛
盛中有衰各含機藏隙盛者得衰而變之功在創始衰

者自盛而沿之弊在趨下雖人力自是天地間剏復之妙　唐自景雲以前詩人猶習齊梁故態幸以纖巧爲工開元後格律一變遂超然度越前古當時雖李杜獨擅關鍵然一時流輩亦非大曆元和間諸人可跂

張伯起云風會之流時有各盛古詩則盛于漢魏流而六朝漸覺綺靡初唐諸賢力挽之其體漸正近體至盛唐因臻妙境至晚唐宋元亦有合調者必曰兩漢盛唐後至何李始復過矣要之作詩者不必有蹊徑論詩者不必有成心　又云人言自四言而五言而七言殊不

然者謂五言始蘇李謂之河梁體前此易水謌拔山謌
大風謌皆七言是秦漢已有七言矣豈因五言漸盛哉
彈雅云風人就雅鑄雅無斧鑿痕唐人鍛俗鑄雅有痕
無鑿六朝鑄而不鍛宋人並廢鑪錘風雅掃地矣　離
蹤不惜變雅而雅則存漢魏無意可否而雅不失六代
求雅于句不于篇于色不于聲若存若亡未可爲定初
唐就俗作用雅意猶有在也開元而後轉俗成雅取其
用心大德以往求雅成俗宋人不知雅俗爲何物自許
脫骨並失求本心矣元人全用俗調至于今日何所不

有惜乎不見眞面目耳　詩至唐而有法度古自古律自律各就本色致力方不失乎正法謝靈運鮑六朝之殺杜子美啟宋人之窠陶淵明樹元人之的王摩詰導纖弱李太白開輕桃

梅聖俞云漢魏之世歌詠雜興若夫均奏之高下音節之緩急文辭之多少則係乎作者才思之淺深與其風俗之厚薄當是時如司馬相如曹植之徒所爲文章深厚爾雅猶有古之遺風焉自晉遷江左下逮隋唐德澤寖微風化不競去聖逾遠繁音日滋艷曲興於南朝戎

音生于北俗哀淫靡曼之詞迭作並起流而忘反以至
陵夷由是新聲熾而雅音廢矣
程孟陽曰詩之學自何李而變務于摸擬聲調所謂以
矜氣作之者也自鍾譚而晦競于僻澁蒙昧所謂以昏
氣出之者也
錢受之云國初詩派西江則泰和劉菘閩中則古田張
[illegible]泰和以雅正標宗古田以雄麗樹幟江西之派中
降而歸東里步趨臺閣其流也卑冗而不振閩中之派
旁出而宗膳部規摹唐音其流也膚弱而無理　又云

國家休明之運萃于成弘李西涯以金鍾玉衡之質振朱弦清廟之音含咀宮商吐納和雅雍容臺閣執化權操文柄弘獎風流長養善類昭代之人文爲之再盛百年以來大夫學知本原詞尚體要未有不出于長沙之之門者也石少保瑤羅侍郎玘邵尚書寶顧尚書清魯祭酒鐸何侍郎孟春六公其蘇門六君子之遊乎錄六公詩用以彰一代之盛俯仰太息蓋不勝高曾規矩之慨焉西涯門人尚衆至楊用修没而後門人始盡焉

鍾譚詩當其創獲之初亦嘗覃思苦心尋味古人之微

言與肯少有一知半解掠影希光以求絶出于時俗久之見日益僻胆日益粗舉古人之學所謂渾涵汪茫千彙萬狀高文大篇鋪陳排比者以為繁蕪熟爛胥欲掃而刋之而惟其僻見之是師承學之徒莫不喜其尖新樂其率易相與拍肩而從之以一言蔽其病曰不學而巳亦以一言蔽從之者曰不説學而巳余嘗謂近代之詩状擬洗刷以凄聲寒魄為致此鬼趣也尖新劖削以噍音促節為能此兵象也唐天寶樂章曲終繁聲名為入破鍾譚之類豈亦五行志所謂詩妖者乎

費經虞曰風雅雖出性情通乎政教和美風俗所繫淳也乖戾紀綱所繫亂也故吟咏二南則寬厚藹然人歎物遂化國舒長元氣磅礴溢于言表一歌變雅而憂勞困怨睽離煩亂如在目前聖人删詩以爲後世法豈不深且遠哉左傳國語所載賦詩大抵皆三百篇也三百篇尚矣後世不可得而擬議楚人屈原作騷歌未與于中國始皇爲仙眞人詩亦無所考見漢興甫出干戈未遑禮樂孝文景帝方勝六經追尋古學歌詠之事猶缺講求迨武帝以雄才大畧之主當國運隆盛之時乃立

樂府創文辭而諸體興焉是時風雅久息芳軌初開去古未遠風尚淳朴故其文皆爾雅直厚率被天真遂成極則至于漢末鄴中諸子篇什高渾與古相侔而調亦微變晉室羣公趣各不同其質未漓平音緩節亦以時遞渡江百年簡厚漸散軌度尚留然又一變宋齊梁陳間中原大姓皆在江左澤國倉茫兩相隔絕南方風氣柔靡故其詩多溫潤纖穠洮晉以來渾成高風益失然閒雅之辭婉曲之旨亦未易臻杜少陵云恐與齊梁作後塵畏之也隋既混一風音直開規格未就唐興以南

朝多纖弱其調遂改陳隋遺意猶相沿習至于貞觀以後爲邦百年兵戎既戢禮樂旋興故其爲音溫厚者珠華玉潤駢麗者紫電青霜卽體調未同而大旨相近李蜀道都滯鎮擅命詔諭陵辭于是李太白之肆志弘辭杜子美之哀音博調籠罩一世而唐詩敦厚淳正之風大暢矣唐亦不復有貞觀開元之盛至于其後元白溫李昌穀香奩雜然並出愈變愈下而朱溫遂致跋扈故開元一變而潤大高深大曆以後再變而清婉曲折至于晚唐之變則意淺辭促調弱格卑而變遂極然餘芬

尚沿敝步未亡傳開元大曆一種意致見于篇章之中自初盛至中晚其成家名世者各有風骨韻調雖大小不同可貴一也宋初變為西崑體用事措辭欲別開堂奧襞澁晦拙無復唐人風味蘇黃以降喜豪用壯至江西宗派粗疎放蕩蘊藉不迫遂成絕響為宋一派元人稍近俊麗篇章濁俗古風益散宋元佳什要不出中晚韻格洪永以來則有高楊張徐為之前除元之俗宋之粗首啓風調成弘諸公各有所守李西涯以文章名世而二三鉅公皆出其門辭旨可觀迨李獻吉何景明發

論專學杜少陵謂之盛唐規模弘遠氣象崢嶸下逮七子皆高華典麗固亦盛世之音而好出臨摹彫落情性古逸之氣淡穆之味閒遠之致消磨殆盡海宇安寧互相師法大同小異近百餘年萬曆末袁中郎出力返王李之轍以輕快天趣爲宗勃然一變中郎詩格多以嘻笑怒罵爲之俚調塗謳皆成篇什漫興自適謂之詩法殆有不然鍾伯敬譚友夏繼起更欲空靈渾朴出語深厚其論未嘗不善而僻澀色削虛弱特甚一時宗尚謂之竟陵體錢受之所論詳矣三百年來風格屢易王李

以前所變不一同歸濶大而雄渾之言談人亦衆中郎伯敬而後所變不一要之弱小靈活之語陷溺尤深自漢西京至宋元諸賢論說雖各不同大端亦有成案洪永及于隆萬定旨未明是非相渾而擲雅先聲主文章之柄足以聳動當世者但攻前人之失同堂創席嫡姑反唇議論紛紜各定一說使末學後生無所秉承師資道失皆未嘗取古今體製細繹根源實有折衷中正不偏令風雅遺音不致晦蝕也然野士下風置身藝苑與公卿崇高分席揚鑣百代而後爲人仰止獨賴學問文

詎安可不盡心哉詩雖言辭而天下之治亂禮樂之廢
興民生之憂樂繫以改易無以爲雕蟲小技不深思博
覽求繼先民而輒猖狂妄行使斯文日毀害政日生故
經廣歷載先輩遺論而更次其大畧云　近世論唐詩
恒言初盛中晚以典麗溫潤者謂之初博大雄渾者謂
之盛清婉修潔者謂之中刻畫細弱者謂之晚而其中
之不同未之詳也有王楊盧駱之初張曲江之初劉希
夷之初沈宋之初陳伯玉之初初不一也李太白之盛
杜少陵之盛王孟之盛高岑之盛常建儲光羲之盛元

次山之盛王昌齡之盛盛不一也錢劉之中韓愈之中張王之中盧綸之中韋柳之中元白之中李頻許渾之中韓翃李益之中賈島孟郊之中中不一也杜牧馬戴之晩李賀盧仝之晩温李之晩皮陸之晩晩不一也經歴常謂詩至唐傳自六朝更新機杼初者如春其氣方來温然而遲故多幽秀而隱至盛則夏草木暢茂故多博大而昌中其秋乎風凉木落故多清肅峻潔冬則類晩陽側陰用昌盛之氣偉博之辭雍容之度半已磨滅遡幅窘小大局如此而其實夏中亦未嘗無凄風苦雨

之時冬亦非盡絕和風暖日故初盛中晚雖不相同而亦未可强爲一定固執以論也論盛唐獨以李杜光焰當之此宋人之論嘉隆以來之尚非古人通旨也　又大都尊唐而畀宋元殊不曉晚唐亦有如許不佳處宋元亦有如許合作處宋粗元俗約畧之辭高篇妙什非盡絕也但當持擇耳所謂不佳字俩句鄙俚索鋪陳言無餘味辭無餘韻讀之不能爽人神思是也所謂合作者消温厚蘊藉高潔閑雅不涉議論使人悠然自適是也

成都費經虞撰　男密補　江都後學于王楨校

鍼砭

摯虞云詩若誇言過大則與類相遠逸詞過壯則與事相違辨言過理則與義相失麗辭過美則與情相悖此四過者所以悖大體而害政教

劉彥和云夫形而上者謂之道形而下者謂之器神道難摹精言不能追其極形器易寫壯辭可得喻其真才非短長理自難易耳故自天地以降豫入聲貌文辭所

被夸飾恒存雖詩書雅言風格訓世事必宜廣文亦過焉是以言峻則嵩高極天論狹則河不容舠說多則子孫千億稱少則民靡孑遺襄陵舉滔天之目倒戈立漂杵之論辭雖已甚其義無害也且夫鴞音之醜豈有泮林而變好荼味之苦寧以周原而成飴並意深褒讚故義成矯飾大聖所錄以垂憲章孟軻所云說詩者不以文害辭不以辭害意也自宋玉景差夸飾始盛相如憑風詭濫愈甚故上林之館奔星與宛虹入軒從禽之盛飛廉與鷦鷯俱獲及揚雄甘泉酌其餘波語瓌奇則假

珍於玉樹言峻極則顛墜於鬼神至東都之比目西京之海若驗理則理元不驗窮飾則飾猶未窮矣又子雲校獵鞭宓妃以饟屈原張衡羽獵困玄冥於朔野變彼洛神既非蝄蜽惟此水怪亦非魑魅而虛用濫形不其疎乎此欲夸其威而其事義睽剌也至於氣貌山海體勢宮殿嵯峨揭業熠燿焜煌之狀光采煒煒而欲然聲貌岌岌其將動矣莫不因夸以成狀沿飾而得奇也於是後進之才獎氣挾聲軒翥而欲奮飛騰躑而羞跼步辭入煒燁春藻不能程其艷言在萎絕寒谷未足成其

凋談歡則字與笑並論感則聲共泣偕信可以發蘊而飛滯披瞽而駭聾矣然飾窮其要則心聲鋒起夸過其理則名實兩乖若能酌詩書之曠旨翦揚馬之甚泰使夸而有節飾而不誣亦可謂之懿也

沈約八病

平頭

上尾

蜂腰

鶴膝

太韻

小韻

正紐

旁紐

楊慎云首二句並平聲爲平頭一第五字與第十字同聲爲上尾二下句第二字第五字同聲爲蜂腰三第五字與第十五字同聲爲鶴膝四第四字與第十字同聲爲大韻五十字中犯同韻二字爲小韻六十字中有家字又用嫁字爲正紐七十字中有田又用

寅延字爲旁紐八休文八病甚爲拘滯正與古體相
反惟近律差有關未免商君之酷不足道也
李鄴詩云李太白才逸氣高與陳拾遺齊名先後合德
其論詩云梁陳以來艶薄斯極沈休文又尚以聲律將
復古道非我而誰常言興寄深微五言不如四言七言
又其靡也况使束於聲調俳優哉
殷璠云張謂代北州老翁答及湖上對酒行在物情之
外但衆人未嘗說耳亦何必歷遐遠探古迹然後始爲
冥搜

北夢瑣言云渾詩遠賦不如不做非言其無才藻鄙其無教化也

盧藏用謂陳子昂之詩道喪五百歲而得陳君顏眞卿云若激昂頹俗無害於過正權其中論不亦傷於厚誣與沈隱侯論謝康樂靈均以來此秘未覩同也

張昌齡舉進士與王公治齊名皆爲考功王師昌所黜太宗問之答曰昌齡等華而少實其文浮靡非令器也取之則後生勸慕恐亂陛下風雅帝然之

玉泉子云楊炯好用古人姓名人謂之點鬼簿駱賓王

好用數目人謂之算博士費袞曰此晚唐人語晚唐惟苦搜目前境以爲工妙按苕溪漁隱云前輩譏詩中多用古人名字謂之點鬼簿然其語雖如此亦在用之何如耳不可執以爲定論也

僧皎然嘗於舟中抒思作古體十數篇求合韋蘇州韋大不喜明日獻其舊製乃極稱賞云何不但以所工見投而猥希老夫之意人各有所得非卒能致皎然大服其鑒裁之精

皇甫湜云詩未有劉長卿一句已呼宋玉爲老兵矣詩未有駱賓王一字已罵宋玉爲罪人矣

柳子厚云僕嘗病興寄之作堙鬱於世辭有枝葉蕩而

成風益用慨然

朱元晦云漱六藝之芳潤以求真瀋此誠極至之論然須識得古今體製雅俗向背仍更洗滌得盡腸胃間宿生葷血脂膏然後此語方有所措其如未然恐穢濁爲主芳潤入不得也近世詩人正緣透不得此關而規規於近局故淇所就皆不滿人意無足深論楊大年輩文字雖要巧然巧中自有渾成意思便巧也使得不覺歐公早漸漸要說出然歐公詩自好所以喜梅聖俞詩歐公最喜朝士送行一聯云曉日都門道微凉苑樹秋又

深喜常建曲徑通幽處禪房花木深自言平生要學不得令人都不識此意只要關事使難字便謂之好文字作詩不學六朝又不學李杜只學那蹺蹊的便學得十分好後把作甚麼用　月高夜呼箏聲從綺牕來隨風更迢遞縈雲暫徘徊餘音若可玩繁弦互相催不見理箏人遙知心所懷寧知舊寵棄豈念新期乖含情戀不發寄曲宣餘哀一彈飛霜零再撫流光頹每恨聽者稀銀甲生浮埃幽幽孤鳳吟眾鳥聲難諧盛年嗟不偶況乃容華衰道同符片諾志異勞事媒樓樓增東客亦

抱凌雲才此劉屏山先生少時所作閒箏詩也規模意態全學文選樂府諸篇不雜近時俗體故其氣韻高古音節華暢遠其晚歲筆力老健出入衆作則已稍變此體矣天下萬事皆有一定之法學之須循序漸進如學詩當以此等爲法庶不失古人本分體製向後若能成就變化固未易量然變化亦大是難事果然變而不失其正則縱横妙用何所不可不幸一失其正反不若守古本舊法以終其身之爲穩也李杜韓柳初皆學選詩然杜韓變多柳李變少變不可學而不變可學自其變

者學之不若自其不變者學之嗚呼學者其毋惑於不煩繩削之說而輕爲放肆以自欺也哉

嚴儀卿云論詩當如論禪漢魏晉與盛唐則第一義也大曆已還則小乘禪也已落第二義晚唐則聲聞辟支果也若以爲不然則是見詩之不廣參詩之不熟耳試取漢魏之詩而熟參之次取晉宋而熟參之次取南北朝而熟參之次取沈宋王楊盧駱陳拾遺而熟參之次取開元天寶諸家而熟參之次取李杜二公而熟參之又盡取晚唐諸家而熟參之又盡取本朝蘇黃以下諸

家而熟參之其真是非自有不能隱者倘猶於此而無見焉則是野狐外道蒙蔽其真識不可救藥終不悟也夫學詩者以識爲主入門取正立志取高以漢魏晉盛唐爲師不作開元天寶以下人物若自退屈卽有下劣詩魔入其肺腑繇立志之不高也行有未至可加工力路頭一差愈騖愈遠繇入門之不正也故曰學其上僅得其中學其中斯爲下矣　詩吟咏性情者也不涉理路不落言詮者上也盛唐諸公惟在興趣羚羊掛角無跡可求故其妙處透徹玲瓏不可湊泊如空中之音相

中之色水中之月鏡中之花言有盡而意無窮近代諸
公乃作奇特解會遂以文字爲詩以才學爲詩以議論
爲詩夫豈不工終非古人之詩也蓋於一唱三嘆之音
有所歉焉且其作多務使事不問興致用字必有來歷
押韻必有出處讀之反覆終篇不知着意何在其末流
甚者叫噪怒張殊乖忠厚之風殆以駡詈爲詩詩而至
此可謂一厄也　近古之詩取其合於古人者國初尚
沿襲唐人王黃州學白樂天楊文公劉中山學李商隱
盛文肅學韋蘇州歐陽公學韓退之古詩梅聖俞學唐

入平澹處至東坡山谷始自出已意爲詩唐人之風變
矣山谷用工尤爲深刻其後法席盛行海內稱爲江西
宗派近世趙紫芝翁靈舒輩獨喜賈島姚合之詩稍稍復
就清苦江湖間多効其體一時謂之唐宗不知止入聲
聞辟支之果豈盛唐諸公大乘正法眼藏者哉嗟嗟正
法眼之無傳久矣唐詩之說未倡唐詩之道或有時而
明也今既倡其體曰唐詩矣學者謂唐詩止於如是耳
得非詩道之重不幸耶　八病嚴於沈約作詩正不必
拘此做法不足據也　學詩先除五俗一俗體二俗意

三俗句四俗字五俗韻　有語忌有語病語病易除語忌難除語病古人亦有之惟語忌則不可有　最忌骨董最忌趁貼　不必太着題不必多使事　脈忌露味忌短　學詩有三節其初不識美惡連篇累牘肆筆而成既知羞愧始生畏縮成之極難及其透徹則信手拈來頭頭是道矣

白石詩說云喜詞銳怒詞戾哀詞傷樂詞荒愛詞結惡詞絕欲詞屑　大凡詩自有韻度氣象體面血脈韻度欲其飄逸其失也輕氣象欲其渾厚其失也俗體面而欲

其宏大其失也狂血脉欲其貫串其失也露雕刻傷氣
敷衍露骨若鄙而不精是不雕琢之過直而無委曲是
不敷衍之過人所易言我寡言之人所難言我易言之
難說處一語而盡易說處莫便放過說理要簡易說事
要圓活說景要微妙多看自知多作自好小詩精深短
章醞藉大篇有開合乃妙三百篇美刺箴怨皆無跡可
尋當以心會心語貴含蓄清廟之瑟一唱三歎遠矣哉
後之學詩者可不務乎若句中無餘字篇中無長語非
善之善者也何中有餘意善之善者也體物不欲寒乞

須意中有景景中有意歲寒知松栢難處見作手意出於格先得格者也格出於意先得意者也吟咏性情如印印泥止乎禮義理貴有涵養意格欲高句法欲響只求工於字句抑末矣故始於韻格成於字句句意欲深欲遠句調欲清欲古欲和是爲作者礙而實通曰理高妙出事意外曰意高妙寫出幽微如清潭見底曰想高妙非奇非怪剝落文采知其妙而不知其所以妙曰自然高妙一家有一家風味如樂之二十四章調各有韻聲乃其歸宿處模倣者語雖似之韻亦無矣　不知詩病

何繇能詩不觀詩法何繇知病名家各有一病大醇小疵耳

陳後山云王岐公詩喜用金珠玉璧字其兒謂之至寶丹寧拙無巧寧朴無華寧粗無弱寧僻無俗詩文皆然

閩士有好詩者不用陳語常譚寫投梅聖俞梅答書云子詩誠工但未能以故為新以俗為雅耳

梅聖俞云詩何義理雖通語涉淺俗而可笑者亦其病也如有贈漁父一聯云眼前不見市朝事耳畔惟聞風水聲說者謂患肝腎風又有詠詩者云盡日覓不得有

時還自來本謂詩之好句難得爾說者謂是人家失猫兒皆以爲笑

歐陽公云詩人貪求好句而理未融亦病也賈島云寫留行道影焚却坐禪身時謂之燒殺活和尚按此二句何害於理

胡氏談苑云元祐中秘閣上巳日集西池王仲至有詩張文潛和墩上秦少游簾幙千家錦繡垂仲至笑云又將入小石調也

苕溪詩話云詩綺麗太甚人戲謂之小石調雖不可綺害正氣然論當理不當理耳苟當於理則綺麗風花同

入於妙若不當理一切皆爲長語上至齊梁諸公下至劉夢得溫飛卿輩往往以綺麗風花累其正氣其過在於理不足而詞有餘也自古詩人巧即不壯壯即不巧巧而能壯惟子美能之按此說前半甚好上至齊梁以下便當各成家數夾雜便不成家

詩人玉屑云劉越石詩宣尼悲獲麟西狩泣孔丘謝惠連詩雖好相如達不同長卿慢一人名而分用之切不可

作詩貴雕琢又畏有斧鑿痕貴破的又畏沾皮骨此所以爲難李商隱柳詩動春何限葉撼曉幾多枝有

斧鑿痕也石曼卿梅詩認桃無綠葉辨杏有青枝沾皮骨也能脫此二者始可以言詩矣

蔡寬夫詩話云晉宋間人造語雖秀拔然大抵上下句多出一意如魚戲新荷動鳥散餘花落蟬噪林逾靜鳥鳴山更幽語非不工終不免此病

陳永康云氣高而易疎情多而易瘖思深而易澁放逸而易狂力勁而易露飛動而易浮道情而易僻新奇而易怪容易而易弱　戒生硬戒爛熟戒差錯戒妄誕戒綺靡戒蹈襲戒濁穢戒砌合戒俳諧

童蒙訓云初學做詩寧失之野不可靡麗野不害氣靡麗不復整頓　學古人文字須得其短處子美頗有近質處東坡有汗漫處魯直有太尖新處太巧處皆不可不知　咏物不必分明說盡只彷彿形容便見妙處東坡云賦詩必此詩定知非詩人

詩眼云惟陳言之務去非必皆塵俗之言止爲無益之語耳若無所發明又不足記錄便不可用

却掃編云陳去非少學詩於崔鶠問作詩之要崔云作詩工拙所未論大要忌俗而已

吳子書詩話云在昔之言人有三百四病馬有三百八病詩病多於馬信哉高子免能詩涪翁與之詩云更能識詩家病方是我眼中人此亦苦口也

蘇子瞻云詩須是有爲而作以故爲新以俗爲雅好奇務新皆詩之病。鄭谷雪詩江上晩來堪畫處漁人披得一蓑衣此村學中教童蒙詩若柳子厚千山飛鳥絶一首方是佳也

詩家一指云病在腐在浮在常在闇弱在生強在無謂在榆棒在嘴爪在不經猶陶家嘗器陶本一土而名等

差別然有古形今製之分精朴淺深之殊所貴各具體用形製之似耳　學有餘約而用之意有餘約而盡之

室中語云有客携所業謁韓子蒼客退公觀之竟語僕曰此人多讀東坡詩大率詩文須學古人學古人尚恐不至況學今人哉其不至古人也必矣　人生作詩不必多只要傳遠須是有始有末自能名家方不枉下工夫

韓子蒼云詩不可太熟亦須令生乃近人論文一味要生語往往不佳　目前景物自古及今不知幾經人道

令人下筆要不蹈襲故有終篇一字不可解者蓋欲新而反失之耳

黄魯直云詩者人之性情也非強諫爭於庭怨忿詬於道怒鄰罵坐之為也情之所不能堪者乃發於呻吟調笑之聲胸次釋然而聞者足以勸勉此律呂而可歌列干羽而可舞是詩之美也其發為謗訕侵凌引頸以承戈披襟而受矢是快一時之憤人皆以為詩之禍是失詩之旨非詩之過也　學老杜詩所謂刻鵠不成尚類鶩者也學晚唐諸人所謂作法於涼其獘猶貪作法於

貪弊將若何

唐子西云晉人造語簡妙唐詩云山僧不解數甲子一葉落知天下秋及覩元亮雖無紀曆誌四時自成歲便覺唐人費力

楊龜山云作詩不知有風雅之意不可以作詩詩尙諷諫惟言者無罪聞之者足以戒乃爲有補若涉於毀謗聞者怒之何補之有

三山老人云魏野贈王文正公詩西祀東封都了畢好來相伴赤松遊贈寇萊公好去上天辭相府却來平地

作神仙皆物之退也近世士人與上官詩無非訣辭求
聞有規諷之語如此者
歐公守汝陰與客賦雪詩於聚星堂凡玉月梅梨絮白
鶴鵝銀之類皆勿得　用禁體物語謂之白戰
漫齋云詩文要含蓄不露便是好處古人說雄深雅健
此便是含蓄不露也用意十分下語三分可幾風雅下
語六分可追李杜下語十分晚唐之作也　有句含蓄
老杜勳業頻看鏡行藏獨倚樓鄭雲叟相看吟水上獨
自上孤舟是也有意含蓄杜牧之銀燭秋光冷畫屏王

縱懶來妝閣閉是也有句意俱含蓄老杜明年此會知誰健醉把茱萸獨自看是也　詩要到自有得處如化工生物千花萬卉不名一物一態若模倣古人無自得只如世間剪綵諸花見一件只做得一件也

李希聲云古人作詩正以風調高古為上雖意遠語疎皆為佳作後人有切近的當氣格凡下者終使人可憎惟有道之士胸中過人落筆便造妙處彼淺陋之人雖琢肺腑僅能嘲風弄月而已 按若道學先生詩一句用不得

韻語陽秋云欲造平淡當自組麗中來落其紛華然後

可至此境今人多作拙易詩而自以為平淡未常不絕倒也梅聖俞和晏相公詩因令適性情稍欲到平淡苦詞未聞圓刺口劇菱芡言到平淡處甚難也所以贈杜挺之詩云作詩無今古欲造平淡難李太白有云清水出芙蓉天然去雕飾平淡而到天然則善矣

西清詩話云薛許昌答書生詩云百首如一首卷終如卷初譏其不能變態也大抵屑屑較量屬句平勻不免氣骨寒局殊不知詩家要有情致抑揚高下使氣宏拔快意而止

潛溪詩話云近時學詩者率宗江西殊不知江西本亦學少陵者也故陳無己云豫章之學博矣而得法於少陵故其詩近之今少陵之詩後生年少不復過目抑亦失江西之意乎江西平日誨人為詩旨趣亦獨宗少陵一人而已學者師少陵而友江西則兩得之矣按如此亦不能登高妙之勝

宋子京云文章忌隨人後必自名一家然後可以傳不朽

節孝先生云作詩切不可斥言事至於譽人亦不可斥

言試觀風雅頌所美所刺未常不婉順而歸於正
珊瑚鈎詩話云詩以意爲主又須篇中鍊句句中鍊字乃得工耳以氣韻清高深妙者絶以格力雅健雄豪者勝
全唐詩話云薛能題其集後云詩源何代失澄清處處狂瀾汙後生常感道孤吟有泪却緣風壞語無情難甘恐少欺韓信枉被諸侯殺禰衡縱到緱山也無益四方聯絡蛩蛙聲
或云古人之作繇性情而發今人之作惟以氣力相雄

長而已
竹坡詩話云有明上人者作詩甚難求捷法於東坡東坡作兩頌與之一云字字覓奇險節節累枝葉咬嚼三十年轉更無交涉二云衝口出常言法度森前軌人言非妙處妙處在於是乃知詩到平淡處要非力所能
中山詩話云人多取佳句爲句圖特小巧美麗可喜皆指詠風景影似百物者耳不得見雄才遠思之人也
葉石林云歐陽公詩始矯西崑體專以氣格爲主故其言多平而疎暢學者往往失真無後餘地　近僧學詩

者多皆非超然自得之氣往往反拾掇模倣士大夫所殘棄又自作一種僧體格律尤凡俗世謂之酸餡氣

詩本觸物寓興吟咏性情但能輸寫胸中所欲言無有不佳而世多役於組織雕鏤故語言雖工而淡然無味與人意了不相關

老　菴筆記云紹興有貴人好爲俳諧體詩云綠樹穿雲山翻翠斜陽入竹地銷金後生遂有以爲工者頗是時前輩猶在雅正未衰不然與五代之體何異此繫時治忽非細故也　今人解杜詩但尋出處不知少陵之

意初不如是且如岳陽樓詩昔聞洞庭水等句豈可以
出處求哉縱使字字尋得出處去少陵之意益遠矣蓋
後人原不知少陵所以妙絶今古者在何處但以一字
亦有出處爲工如西崑酬和集中何曾一字無出處便
以爲追配少陵可乎卽今人作詩亦未嘗無出處渠自
不知若爲之箋注亦字字有出處但不妨爲惡詩耳
李公受少從江南先進學作詩後與曾致堯倡酬曾每
云公受之詩雖工恨啞耳公受初未悟久乃造入以其
法授晏元獻元獻以授二宋自是遂不傳然江西諸人

每句五言第三字七言第五字七字要響亦此意也按守致堯傳李公受公受傳晏元獻元獻傳二宋詩之源流如此後世都不講矣
劉須溪云杜公詩晚年多倒用老態其所自得然未盡可以爲法黃山谷偏嗜此等自取成家
方岳深雪偶談云本朝諸公詩喜爲議論往往不深論唐人主於性情使雋永有味然後爲勝不工不謂之得句 詩無不本於性情自詩之體隨代變更繇是性情或隱或見若存若亾深者過之淺不及也
蘇子繇云老杜哀江頭詩其詞氣如百金戰馬注坡驀

淵如履平地得詩人遺法白樂天詩詞甚工拙於紀事

寸步不移猶或失之

范德機云善詩者就景中寫意不善詩者去意中尋景

實字多則健虛字多則弱亦有全虛而意味無窮者

如老杜南菊再逢人臥病亦何常不健

周履靖云一句內忌俳一聯內非對者忌繁隔聯忌字

相似一篇忌句相似　痛處刻取撮出至要　險則倒

持造化鬼神莫知易則渾然天成人人愜意

陸務觀云予平生所作詩至多有初以爲可他日取視

義味殊短亦有初不滿意熟觀乃有可喜處要是去古人遠耳

碧溪漁隱云近世風俗諱甚以人名入詩必相顧失色

楊君謙云予觀詩不以聲律體裁為論惟求直吐胸懷實叙景象婦人小子皆曉所謂者然後定為好詩其他餖飣攢簇拘拘拾古人涕唾者亦木偶之假線索以舉動耳吾無取焉大抵景物不窮人事隨變位置遷易在在成狀古人豈能道盡不復可道語清篇新句目中競列特患吟哦不到耳

詩法云一字一句不出天造地設才說着力便非上乘格有二十四類可以數計　高調比之天球河圖古調比之擊石拊石清調比之松濤竹籟雅調比之鳳噦龍吟　余力以聲韻說詩尤懼世無鍾子期王元長謂宮商與義理俱生可謂千古同調　詩以聲爲主字意爲骨力文章爲皮毛光景爲興致　詩中聲調惟陰陽爲政傷於陰則啞傷於陽則浮　作詩不能忘情於詞華未是絕調　平仄得所爲聲脣舌陰陽爲音迭蕩收縱出於音聲之外而不失於和爲調　篇章有格音聲有

調調高格古謂之雅格尊調不失為古調尊格不失為唐而無所取即使錦心繡口不成其為詩　詩苟無聲韻然而無色　求穩者得格易失調求亮者得調易失格得則雅失則俗其機甚危　聲調於抑揚頓挫間取之抑而不揚則無聲揚而不抑則無調有抑揚雖粗亦細俗亦雅淺亦深易亦難　聲調得失在陰陽去取如琴瑟之調絃絶然不紊字可改易聲不可亂厠亂則不成調矣　聲調在平仄之外　才調用事苟非學以博之則不充非養以約之則不容　論詩不得狀入品亦

不得兼道義如談屈宋陶杜動引忠誠悃欵以實之遂令塵腐俗氣孛然而起卽或有之偶然道及不在此時頌其德業也　不知詩法雖千言倚馬都無可取　鏤氷格淳大師謂好句無味暫好看之詩也　沙金集有流水格乃才士急調無才效之鮮不仆者　古人學詩故能詩今人不學詩故不能詩　詩文尚新奇不求古雅其人昏愚極矣

澇義仍有云學律詩必從古體始乃成從律起終爲山人律詩耳學古詩必從漢魏來學唐人古學終成山人

古詩耳

白氏三品云純而歸正者為上淡而有味者中華而不浮者下

詩藪云作詩最忌合掌近體尤忌而齊梁人往往犯之如以朝對曙將遠屬遙之類初唐諸子尚襲此風推原厲階實繇康樂沈宋二君始加洗削至於盛唐盡矣

詩惟咏物不可汗漫至於登臨燕集寄憶贈送惟以神韻為上使句格可傳乃為上乘今登臨則必名其泉石燕集則必紀其園林寄贈則必副其姓氏所謂田莊牙

流動如入神廟坐土木骸即冠服人等謂之人可乎

朱蘭嵎云玄心妙會不法法而法存鬭巧炫華拘拘求合於法而法之意先亾矣

王二曲云古人作詩感於物而形於言凡以流通性情耳初未嘗拘拘先立某格而後為某詩也

顧華玉云詩以興意為高不以故實為博以音調為美不以麗對為切　又序蔣子雲詩云子雲天才溢發可歌可感使將來見之則凡餖飣其字雕刻其文艱深其思拗曲其體不發於情而並氣格音節亾之者皆可坦

然省矣

客座贅語云東橋先生喜談詩常云李崆峒言作詩必須學杜詩杜如至圓不加規方不加矩矣此崆峒之過言也夫規矩方員之至故匠者皆用之杜在規矩中爾若必要學杜只是學某匠何得就以杜爲規矩耶何大復所謂舍筏登岸亦是欺人語

王济之云唐人雖爲律詩猶以韻勝不以飣餖爲工後世取青媲白字雖切而意味索然矣

王敬美云唐律之繇盛而中極是盛衰之累學者固當

嚴於格調然必謂盛唐人無一言落中中唐人無一語入盛則亦固哉其言詩矣

錢受之云鍾譚之體家戶傳習之乎其若逐字安排斂肅潛靜連鋪比接楚人以餓山吞日憨為淸詞吳士以花騎蝶過墻為麗句滔滔不返不至於橫流陸沉不但已也　又云吾觀國初林子羽高廷禮以聲律圓穩為宗厥後風氣沿襲遂成閩派大抵詩必今體今體必七言磨礲盜盪如出一手謝在杭之後降為蔡元履變而之鍾譚閩派從此熸矣

陳晉齋云少陵七言聲洪氣正格高意美非小家粧飾
但才大不拘後學蒙昧特拾其麄耳
曾能始序胡白叔詩云作詩先辨雅俗黃魯直云子弟
凡病皆可醫惟俗不可醫然惟讀書可以勝之此即談
藝之法也余與白叔論詩譬如書者奕者謳者未得傳
授罕窺古法而但本己之聰明則必趨於邪路終其身
不能精進世人往往畏難而樂其所易勢不可挽秖誤
一世耳白叔爲詩避俗套如湯火驅使己意如石工之
硺碪巖嵩師之下灘瀨所未免者有斧鑿痕及嗔咜聲

耳予故不爲字剖句析輙用古人諷之以爲寧舒遲毋
急遽亦古法也
鄧遠游云王李既廢流派各別往替弃逐實繁有徒孝
豐吳稼澄詞林老宿見楚人而大悅盡棄其學而學焉
予厲聲呵禁乃止
阮堅之居恒語其從孫集之云詩豈特流貴人制義名
士所能爲以予之才不思單出獨樹自致千古日與某
相唱酬波流汩没吾悲其詩之日下也言已輙涕泗汎
濫不能自止蒸其苦心持擇厚自期待如此

與雅云宋之名人就其無才無天於上無地於下漫興揮灑可爲浩嘆　近體不唐騷不屈宋賦不司馬古不十九首及蘇李遐他上天下地高者成俗物卑者作鄙俚必欲逃此數家可別造一個宇宙始不敢相難耳

樂府有三調清調平調側調是也古今詩出此三調皆野狐矣　詩不在文章亦不在字句　詩中之俗有俗景俗意俗事俗物俗情俗與有塵腐之俗香火之俗道義之俗富貴之俗貧賤之俗有全俗之俗有好清好名之俗他俗易除獨好清與好名方自以爲離世絕俗不

知已落於最俗之辨矣　詩得本色粗不嫌麄纖不嫌弱枯不嫌腐蕩不嫌淫質不嫌疏文不嫌巧古不嫌澁今不嫌時方爲有用之作若假面用事謂之套子語

詩忌三雜一語雜前後重複也二事雜衆辭並出不勝擬弄也三韻雜二體一義異義全體偏傍有無正俗並列也　凡詩中談禪殊不覺者方是詩若開口便講道說法是偈不是詩　有才人而作詩無調是蕪才也有學人而作詩無格是粗學也學尙庶幾有一日之通若恃其才自爲作用那知好醜是以才子不乏終始其才

著世不多見不善用其才耳自暴自棄可憐特甚　不學之詩求雅成木强求新成鄙俚求穩成塵腐求奇成野狐　詩不能擇善但取率真誤殺天下後世　好吟而不工者有與無學也好奇而不工者有才無識也非工不入於雅道

俞與礪云但涉江湖鬧熱語即鄙俗但用通用門類字即軟弱軟弱易療鄙俗難醫若開合變化升降出沒之妙又在自得非教者所能與也

黃子肅云意句字三者全備爲妙意句美而字有病則

小疵有意無句則少精光有句無意徒事粧點何意俱不足惟於一字求工何足取哉忌俗忌議論俗則淺近議論則文而非詩

李本寧云今之詩不患不學唐而患學之大過即事對物情與景合而有言幹之以風骨文之以丹彩唐詩如此止耳事物情景必求唐人所未道而道之弔詭蒐隱誇新示異過也山林游宴則興寄清遠朝饗侍從則製作莊麗邊塞征伐則淒婉悲壯睽離患難則沉痛感慨緣機觸變各適其宜唐人之妙以此今懼其格之卑也

而偏於之悽婉悲壯沉痛感慨過也律體出而才下者沿襲為應酬之具才偏者馳騁為誇詡之資而選古幾廢矣好大者復諱其短強其所未至而務汝各家之長擬議體之勝攬擷多而精華少摹擬勤而本眞漓是皆不善學唐者也

類編云學問有淵源文章有法度本無根源未經師匠名曰杜撰古人苦心旬暇月鍊今人未常學詩往往便謂能詩一盲引衆豈無明眼遙觀可哂也學詩者不過曰取材漢魏效法於唐而已性情未之講也須力行五

耶必調變性靈砥礪風義必優游敦厚必風流醞藉必人品清高必神情倜儻則出辭吐氣自然與古人相似

陳腐之語固不可涉筆然求去陳腐不得其解擲爲怪奇不可致詰之語以欺人且以自欺誠學者之大病也

詩中有僧取其幽寂雅淡有仙取其瀟洒脫塵若言僧泥於空幻言仙惑於怪誕乃痴人前說夢也

凡頌美不可情奢情奢則輕浮見矣諷刺不可怒張怒張則筋骨露矣

詩一覽意窮謂之浮淺貴淵雅不見斤斧之痕宛而成章純而歸正淡中有味華而不浮

雜

聲茅店月人跡板橋霜不用閒字音韻鏗鏘意象俱足若使拼强壘豈可哉　許彥周譏杜牧赤壁詩銅爵春深鎖二喬謂孫氏霸業係此一戰廟社坵墟皆置不問却憐情婦女殊不知劉禹錫蜀主廟云淒凉蜀故伎歌舞魏宮前亦是此意讀之惟增淒感彥周之言眞痴人前不可說夢也詩兼美刺寓勸懲然尊者之失皆所當諱而唐人多昧之何耶如薛王沉醉壽王醒之類使猜忌之君一聞傷害隨之矣予常謂後世詩禍實唐人有以始之也

謝茂秦云古人論詩舉其大要未常喋喋以泄眞機固有定體人各有悟性雖小大不同至於渾化則一也

王元美云謝學者動以詞藻爲雕虫之技工文者則舉拙語爲談笑之資若鑿枘不相入無論也七言最不易工如天連巫峽常多雨江過潯陽始上潮薛文清句也化石未成猶有淚舞鸞雖在不驚塵莊孔暘句也竹逕穿通沽酒市桃花亂點釣魚船陳公甫句也春巖過水林塘淡暗水穿花石溜分王文成句也何嘗不極其致

楊用修云術多傷質豔多無骨淸易近薄新易近尖

五言古詩漢魏而下其響絶矣六朝至初唐祇可謂之半格　剽竊模擬詩之大病

鍾伯敬曰柳子厚詩非不似陶只覺音調外不見一段寛然有餘處

費經虞曰粱肉所以養也藥石所以攻也澤肌膚強筋骨精神發越者粱肉之功也而蠲癥結散霧露開通腠理者藥石之力也不御粱肉其身必瘦不飲藥石其邪必痼詩書六藝之文史傳百家之奥得之則詞采芳潤此粱肉也駁正謬誤指陳是非先賢高識覽之則章句

少疵此藥石也是二者皆不可少古云馬有一百八病詩病多於馬馬皇所傳可以愈馬此編先輩之微辭秘旨觀之以療詩病莫良於此然古人之說有統言者有單言者有戒之者有救之者未可執一而論之引而伸之觸類而長之使古人之神明如見而吾心之真解究出方爲有益若因藥致病則豈往喆之意而經虞輯纂之志也哉